

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

大易粹言卷一首

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣董邦本

欽定四庫全書

經部一

大易粹言

易類

提要

臣等謹案大易粹言七十三卷宋方聞一編

聞一舒州人淳熙中為郡博士時溫陵曾種

守舒州命聞一輯為是書舊序甚明朱熹尊

經義考承宋志之誤以為種作非也其書所

采凡二程子張載楊時游酢郭忠孝及種師

郭雍七家之說今忠孝之書已不傳惟賴是書以存種初刊板置郡齋後摹印漫漶張嗣古陳造先後修之此本出蘇州蔣曾瑩家即嗣古嘉定癸酉所補刻佚種自序二篇而移嗣古之跋冠其首今從經義考補錄種序仍移其跋于卷末焉乾隆四十五年十一月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官 臣 陸 費 墀

大易粹言序

伏羲以前理具而畫未形伏羲以後畫形而理遂晦至
文王周孔始有辭後人當使言與心通理因辭見明行
明事然後為得甚者以象為本以數為宗以下筮為尚
可恠也闕吾根於性理者哉淳熙乙未夏五月種代履
龍舒因與二三僚友語及先生之學皆欣然有得謂種
曰易道蓋先生不躬未嘗拘泥胡可不傳遂相與裒伊
川家所嘗發揮大易之旨者明道伊川橫渠廣平龜山

蕪山白雲合七先生集為一書目之曰大易粹言攷其
說雖小有不同要其終則歸乎一致板之以傳使夫後
之學者由是可以知仁義道德之說性命禍福之理君
臣父子之大致誠不為無補易曰先天而天弗違龜山
載邵堯夫詩亦有畫前元有易之語蓋七先生之所宗
先生之學畫前之易也學者宜究心焉淳熙二年九月
曾種序

又序

大易粹言七十卷總論三卷集明道先生程顥伯淳伊
川先生程頤正叔橫渠先生張載子厚廣平游酢定夫
龜山楊時中立蕪山郭忠孝立之白雲郭雍子和之說
也舒守曾種序

欽定四庫全書

太易粹言卷首

宋方聞一編

學易

伊川先生曰易有百餘家難為徧觀如素未讀不曉
文義且須看王弼胡先生荊公三家理會得文義且
要熟讀然後却有用心處

楊遵道錄

○若欲治易先尋繹

今熟只看王弼胡先生王介甫三家文字今通貫餘
人易說无取枉費功年亦長矣宜汲汲也

與金堂謝公書

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語

可以逐句看

羅氏拾遺

○今時人看易皆不識得易是何

物只就上穿鑿若念得不熟與就上添一德亦不覺

多就上減一德亦不覺少譬如不識此兀子若減一

隻脚亦不知是少添一隻脚亦不知是多若識則自

添減不得也○自孔子贊易之後更無人會讀易先

儒不見於書者有則不可見於書者皆未盡如王

輔嗣韓康伯只以莊老解之是何道理某於易傳煞

曾下工夫如學者見問儘有可商量書則未欲出之

也

並馮氏拾遺

○問加我數年五十以學易可以无大過

矣不知聖人何以因學易後始能无過曰先儒謂孔子學易後可以无大過此大段失却文意聖人何嘗有過如待學易後无大過却是未學易前嘗有大過也此聖人如未嘗學易何以知其可以无過蓋孔子時學易者支離易道不明仲尼既修它經惟是易嘗發明故謂弟子曰加我數年五十以學易期之五十

然後贊易則學易者可以无大過差若所謂贊易道

以黜八索是也

前此學易者甚衆其說多過聖人使弟子佚其贊而後學之其過鮮也

劉元承手編

○論語云加我數年五十以學易可以无大

過矣此未贊易時言也更加我數年五十以學易易

道无大過矣古之傳易如八索之類皆過也所以易

道未明聖人有作則易道明云學云大過皆謙辭

語解

○當孔子時傳易者支離故言五十以學易言學者

謙辭學易可以无大過差易之書惟孔子能正之使

无過差

游定夫錄

○加我數年五十以學易時年未五十

也孔子未發明易道之時如八索之類不能无謬亂既贊易道黜八索則易之道可以无過謬言學與大

過皆謙也○由孟子可以觀易

並陳氏拾遺

○易學後來

曾子子夏學得煞到上面也

大全集拾遺

○先生嘗說某

於易說今却已自成書但遂旋期之以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道德日負於初心然某於易說後來所改者无幾不知如何故且更期之

以十年之功

周行已錄

○謝公師直與程子論易程子未

之許也公曰昔與伯淳亦謂景溫於春秋則可易則未也程子曰以某觀之二公皆深於易者也公曰何謂也程子曰以監司論學而主簿敢以為非為監司者不怒為主簿者敢言非深於易而何○張闕中以書問易傳不傳程子荅曰易傳未傳自量精力未衰尚冀有少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳矣書雖未出學未嘗不傳也第患无受之者爾

並張
師說○

伊川以易傳示門人曰只說得七分學者更須自體

究

時氏拾遺

○自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請

益有及易書者方命小奴取書篋以出身自發之以

示門弟子非所請不敢多閱○門弟子請問易傳事

雖有一字之疑伊川必再三喻之蓋其潛心甚久未

嘗容易下一字也

並呂堅中記尹和靖語

○古之學者先由經

以釋義理蓋始學時盡是傳授後之學者却須先識義理方始為得謂如易繫辭所以解易也今人須看

了易方始看得繫辭

一本云古之人得其師傳故因經以明道後世失其師傳故未

明道不足以知經入闢語錄

○古之學者皆有傳授如聖人作經

本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○觀易須看時然後觀逐文之才一爻之間常包函數意聖人常取其重者為之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看得繫

辭

並呂與叔
東見錄

○易傳成書已久學者莫得傳授或以

為請先生曰自量精力未衰尚覲有少進耳其後寢疾始以授尹焞張繹○尹和靖曰先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣○先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣語錄之類出於學者所記所見有淺深故所記有工拙蓋未能无失也○伊川欲啟手足封易傳與張思叔

尹和靖語

錄○先生以易傳授門人曰只說得七分學者須更

自體究思叔以文祭先生曰先生有言見于文字者
有七分之心繪于丹青者有七分之儀七分之儀固
不可益七分之心猶或可推○尹和靖謂其學者祁
寬曰汝與其讀它書不若專讀易與其看伊川雜說
不若專看伊川易傳易之為書經四聖人乃成皆聖
人粹言垂訓後世者也伊川作易傳意欲傳後者皆
極至之言寬每日念易一卦和靖曰一日只念一卦
仍須一日專看一爻乾坤二卦須日讀一過閒時看

繫辭○尹和靖讀易至无妄大畜自有得處舉伊川
曰觀言所以識其心觀行所以識其用不識後如何
畜得又曰伊川易傳且待身後示人何也○尹和靖
曰煇日讀伊川易傳一卦近來甚覺有與心相契融
會處○祁寬問學易之道和靖曰昔煇聞之伊川先
明辭伊川令且看胡先生王介甫易時伊川易傳未出久之再請伊川曰次
識其時因曰唐虞禪夏后商周繼文王之不取武王
之取不識時後便做文王武王不同非也使文王當

武王之時便做了武王事使武王當文王時也只做得文王事皆時也識得時後便見堯舜湯武其揆一也推此時之大者吾輩語默出處皆要識時便六十四卦爻爻都得為自家用也

至若孔子稱文王以服事殷只道箇至德並子

謂以大事小只是樂天蓋默喻此意

○和靖曰學者須要自得至如伊

川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異只是不似伊川自得者也且如子貢以如切如磋答孔子今讀着便似子貢當時意然只是此一句便恰似到別處

却不能如此又濟甚事學必貴自得橫渠嘗云讀詩
時未見書只於詩中得這道理如此等語不有自得
能如此乎人若有自得只一經足矣奚以多為且如
詩中說正身齊家禮易中亦只說此至如詩中思无
邪感鬼神書中德惟一動罔不吉德二三動罔不凶
惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德易中亦只說這
箇道理自得後處處通也寬問自得如何下手和靖
曰格物寬曰格物莫只是窮理否和靖曰是寬曰窮

理莫只易是捷徑和靖曰六經皆是非獨易也且如詩多識鳥獸草木之名只恁識要做甚只要窮理也如以唐棣況兄弟若理會得兄弟之理何用唐棣只是要託物窮理也又曰自得者更不待思只恁胸中流出

橫渠先生曰昔在京師坐虎皮說周易聽從甚衆一夕二程先生至論易次日橫渠徹去虎皮曰吾平日為諸公說者皆亂道有二程近到深明易道吾所弗

及汝輩可師之

逆日虎皮出是日更不出虎皮也

橫渠乃歸陝西

寬邠

記尹和靖語

龜山楊氏曰定夫學易亦恐出他荆公未得荆公於易只是理會文義未必心通若非心通縱說得分明徹了不濟事易不比他經須心通始得如龔深父說易元无所見可憐一生用功都无是處○未見易而玩易之文以言易若說得深即不是聖人作用處若說得淺常人之談耳○昔有勸正叔先生出易傳示

人者正叔曰獨不望學之進乎姑遲之覺耄即傳矣
蓋已耄則學不復進故也學不復進若猶不可傳是
其言不足以垂後矣○或問正叔先生云邵堯夫易
數至今无傳當時何不問它看如何先生曰若是公
等湏打不過不必問它○自堯舜以前載籍未具世
所有者獨伏羲所畫八卦耳當是之時聖賢如彼其
多也自孔子刪定繫作之後更秦漢以迄于今其書
至不可勝紀人之所資以為學者宜易於古然其間

千數百年求一人如古之聖賢卒不易得何哉豈道之所傳固不在於文字之多寡乎

並語錄

○知性知天

然後可以言易知易然後可以无大過盖與天地不相似則斯為過以與易為一然後无過孔子之學易宜不待五十言此者欲學者當其可而不躡等也

解

論易

明道先生曰易中只言反復往来上下

劉藹所錄

○王弼

注易元不見道但却以老莊之意解說而已

李籲師說

伊川先生曰先儒以六為老陰八為少陰固不是介甫以為進君子而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰陽之數豈便說得義理九六只是取純陰純陽惟六純陰只取河圖數見之過六則一陽生至八便不是純陰○禮記儒行經解全不是因舉呂與叔解亦云儒行誇大之語非孔子之言然亦不害義理先生曰煞害義理恰限易便只潔靜精微了却得○作太玄本要明易却尤晦如易其實无益真屋下

架屋牀上疊牀它只是於易中得一數為之於歷法
雖有合只是无益今更去易中推出來做一百般太
玄亦湏要尤難明亦得只是不濟事

並楊遵道錄

○或問

太玄之作何如曰是亦賢矣必欲撰不如明易邵堯
夫之數似玄而不同數只是一般但看人如何用之
雖作十玄亦可況一玄乎

劉元承手編

○張闕中以書問

易之義本起於數程子荅曰謂義起於數則非也有
理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義

則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃
尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞
之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭
矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

張
師說

○易是箇甚易又不只是這一部書是易之道

也不要將易又是一箇事即事

一作唯
作只是

盡天理便是

易也○命之曰易便有理

一无此七字但
云道理皆自然

若安排定

則更有甚理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛

剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨
既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物
之情也

並呂與叔
東見錄

○四端不言信信本无在易即是

至理在孟子即是氣

語錄

○孟子曰可以仕則仕可以

止則止可以久則久可以速則速孔子也孔子聖之

時者也故知易者莫若孟子

暢滑
道錄

○詩書易言聖人

之道備矣何以復作春秋蓋春秋聖人之用也詩書

易如律春秋如斷案詩書易如藥方春秋如治法

春秋

解拾遺

○子夏易雖非卜商作必非杜子夏所能為必

得於師傳也

大全集拾遺

○郭忠孝議易傳序曰易即道

也又何從道或以問伊川伊川曰人隨時變易為何

從道也

時氏拾遺

○尹和靖嘗以易傳序請問曰至微者

理也至著者象也體用一源顯微无間莫太洩露天

機否伊川曰如此分明說破猶自人不解悟

祁寬錄云伊川

曰汝看得如此甚善呂堅中錄云伊川曰亦不得已言之耳為忠恕記尹和靖語

○邵堯夫

易數甚精自來推長歷者至久必差惟堯夫不然指

一二近事當面可驗明道云待要傳與某兄弟某兄弟那得功夫要學湏是二十年功夫明道聞說甚熟一日因監試无事以其說推筭之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數為知天知易理為知天堯夫云湏還知易理為知天因說今年雷起甚處伊川云堯夫怎知某便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然它日伊川問明道

曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心无偏繫

上蔡

語錄

○伊川自涪陵歸過襄陽楊子安在焉問易從甚

處起時方揮扇伊川以扇柄畫地一下曰從這裏起

子安无語後至洛中子安舉以告和靖先生且曰某

當時悔不更問此畫從甚處起和靖以告伊川伊川

曰待它問時只與嘿然得似箇子安更喜懽也先生

舉示子安子安由此遂服

祁寬記尹和靖語

○言有无則多

有字言无有則多无字有无與動靜同如冬至之前

天地閉可謂靜矣而日月星辰亦自運行而不息謂之无動可乎但人不識有无動靜耳

劉絢師訓

橫渠先生曰易乃是性與天道其字日月為易易之義包天道變化○易非止數春秋大義不止在元○

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸子之陋也人雖信此說然不知能以何為有以何謂之无如人之言曰自然而鮮有識自然之為體○有

謂心即是易造化也心又焉能盡易之道○釋氏之言性不識易識易然後盡性蓋易則有無動靜可以兼而不偏舉也無則氣自然生氣之生即是道是易

○在易則是至理在孟子則是氣

並易說

○潔靜精微

不累其迹知足而不賤則於易深矣

一本云深於易矣

○往

之為義有已往有方往臨文者不可不察○私淑艾者自修使人觀已以化也如顏子大率私淑艾也以能問於不能以多問於寡有若无實若虛但修此以

教人顏子嘗以己德未成而不用隱而未見行而未成故也至於聖人神道設教正己而物正皆是私淑艾作於此化於彼○天包載萬物於內所感所性乾坤陰陽二端而已无内外之合无耳目之引取與人物叢然異矣人能盡性知天不為叢然起見則幾矣○人於龜策无情之物不知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何取以為占聖人則又於陰

陽不測處以為占或於夢寐或於人事卜之然聖人於卜筮亦鮮蓋其為疑少故也○窮理盡性然後至於命盡人物之性然後耳順與天地參无意必固我然後範圍天地之化從心而不踰矩老而安死然後

不夢周公

並正蒙

龜山楊氏曰揚雄作太玄準易此最為誑後學後之人徒見其言艱深其數汗漫遂謂雄真有得於易故不敢輕議其實雄未嘗知易○易言利見利用而終

不言所以利故孔子罕言利

並語錄

白雲郭氏曰上下二經自序卦已分其來尚矣傳者謂今之周易乃孔子所傳文王易也○易者體常盡變其用不窮之義經曰易窮則變變則通通则久蓋言常道之窮必繼之以變是以通久故易以變通為義大抵道適變則可用可用則通久而為易未適變則不可用非易也太極之道也太極之道初不可有而易能有而用之者包犧文王之力也是故易者用

也用道之書也舉而用之大小不同斯則在人然必變而通之然後盡其利是以論其道則未始繫於聖人及書之有无惟聖人憂患後世之深恐不復聞也故明其道而載之於此自巳犧氏畫八卦而卦之名立文王重之為六十四之後然後易之名出焉易之名出然後謂是道為易之道也是則卦名始於巳犧而易名始於文王卦也易也聖人能畫之重之名之耳因其畫之重之名之故為作易之聖人作易者作

是書也是書之道具於未有天地之初非包犧文王所能作也後世聖人又因文王之易以周題之所以別夏商二代夏曰連山商曰歸藏而不名曰夏商易者時未有易之名故也連山以艮為首主名山川禹之功也歸藏以坤為首成湯黜夏命造攻自鳴條之義也故孔子曰我欲觀夏道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉周易以乾為首文王三分天下有其二以服事商之道也故繫辭首曰天尊地卑乾坤定矣

卑高以陳貴賤位矣此繫文王周易之辭也

並易說

明卦

明道先生曰忠信所以進德修辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也○德性者言性之可貴與言性善其實一也性之德者言性之所有如卦之德乃卦之韞也

並劉絢師訓

伊川先生曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道

生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾

无與為

一无為字

敬也故卦有乾者居上篇有坤者居下

篇而復陽生臨陽長觀陽盛剥陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剥也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽

說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云
一陰為主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同
人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰
過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下
而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤
習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於
中也達於上謂一陽至一作上或得正位也生於下
而上一作達陽之暢盛也陽生於下而不達於上又

陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也唯習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離也大過陽_{一有過字}盛於中上下之陰弱矣陽居上下則剛紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝

小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體

有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛以男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女

故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下
為弱咸益之類是也亦有下女之象非以長下少也
乃二少相感

一作感說

以相與所以致陵也故有利貞之

誠困雖女少於男乃陽陷而為陽揜无相下之義也
小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽
之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則
頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽
盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末

之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

易傳

○尹和靖

見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十

四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能

盡也既坐伊川復曰子以為何人分上事對曰聖人

分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須況六

十四乎

呂堅中記
尹和靖語

○乾聖人之分也可欲之善屬焉

坤學者之分也有諸已之信屬焉

游定夫錄

○或問劉牧

言上經言形器以上事下經言形器以下事曰非也

上經言雲雷屯雲雷豈无形耶曰牧又謂上經是天
地生萬物下經是男女生萬物曰天地中只是一箇
生人之生於男女即是天地之生安得為異○問劉
牧以下經四卦相交如何曰怎生地交若論相交豈
特四卦如屯蒙師比皆是相交一顛一倒卦之序皆有義
理有相反者有相生爻爻變則義變也下求却似義起然亦是以
大也爻變則義變劉牧言兩卦相比上經二陰二陽相交下
經四陰四陽相交是否曰八卦已相交了重卦只取

二象相交為義豈又於卦畫相交也易須是默識心通只如此窮文義徒費力

並附劉元承手編

○或問張子曰

陰陽之精互藏其宅然乎曰此言甚有味由人如何

看水離物不得故水有離之象火能入物故火有坎

之象

胡氏拾遺

○今人說六子是乾坤退居不用之時同

也不知乾坤外甚底是六子譬如人之四肢只是一

體耳學者大惑也

唐棣雜錄

○周南召南如乾坤

語錄

橫渠先生曰周南召南如乾坤

經學理窟

龜山楊氏曰揚子雲作太玄只據他立名便不是既定却三方九州二十七部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而為六十四者只為可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也○了翁說易多以一字貫衆義如何曰易卦用字有如此者有如此者如云習坎重險也又言天險地險王公設險則險為善睽乖也又言天地睽而萬物道男女睽而其志同則乖為善蓋一字兩用字非此類則不可如師是

師旅之師豈可說為師友之師

並語錄

白雲郭氏曰皇之道簡於帝帝之道簡於王非聖人
有意於其間時焉而已書契之作始自八卦而後世
不勝其繁者蓋惟天地有萬古不易一定之體而人
則生生无窮故自簡至繁是為人事必然之理上古
之時天道勝人人知有天而不知其他也故包犧氏
始畫八卦其意若曰是道之一列而有三如是而天
如是而地如是而人天道主覆故畫於上地道主載

故畫於下人道財成輔相故畫於中於是自任以財
成輔相之道而配天地焉者包犧畫卦之道也然天
道不以天高而大於地地道不以地廣而大於人人
道不以人微而小於天地故三畫皆無差殊要其至
也混而為一復於太極故名曰卦然則卦者太極之
一耳或八或六十有四曰道曰事大小不同其於太
極名易而實存也非若三才之分太極名實俱易矣
是以聖人經以三才而太極亡緯以八卦而太極復

一經一緯而六十四象由之以備天下之能事畢矣
所以太極為易之體而易者用太極之名太極之道
方其混然一成物莫能破人安得而用之及乎包犧
判而三之離為八文王重而六之離為六十四然後
天下後世以之修身齊家治國治天下始可得而議
矣非天下之至聖其孰能與於此○八卦之時天道
純全故其名卦必備三才之義曰乾坤震巽坎離艮
兌為八卦之名與八者之名所以揔謂之卦者凡九

字不可以常義膚淺訓釋蓋出於上古之言文王孔子能通之者也雖因孔子以卦之才德言之知為乾健坤順震動巽入終莫能究其義而後世或謂卦者掛也其言如此豈能盡聖人之意哉大抵易之為義易通而卦之為義難得卦也畫也象也蓋自道而一變為畫因畫而成象畫象具而為卦使萬世之下復由卦以知象由象以知畫由畫以明道此聖人之意也然終莫知上古之時卦為何訓乾坤八字出於包

犧卦之一字出於包犧之後聖人名之其餘五十六卦及易與元亨利貞皆命於文王凡六十一名可以意義訓釋其卦名或具三才或在人物或以道德或寓時事命名不一皆可考而知蓋中古之言後世所能通也上古中古之名於是較然可見則知包犧之畫八卦而已而文王重卦又何疑焉○包犧氏之前有聲而無畫包犧之時有畫無字三即乾也文王之時畫字具有六十四卦之畫即六十四卦之字後世

以字易明故於畫之下重字以明之且包犧氏以天
地人之三而其道一故三畫而成一卦畫有奇偶故
有乾坤窮則盡變故有六子乾坤六子包犧初不能
加損益也天以是示之因以是明之耳故包犧之畫
得於天而明天文王之重得於人而明人得於天者
亦知地道人道之一也是以三奇為乾而地道存焉
三偶為坤而天道具焉一奇一偶終不可以成卦也
得於人者知太極生天地天地生人有天而无地人

无得而生也故以包犧之畫在上為天文王之重在下為地天地設位而後聖人成能於中且天有氣地有形人得天之氣以生得地之形以成必兼三才而兩之然後人因天地以生矣此文王重卦之義也揲蓍者分而為二以象兩然後掛一以象三盖因於重卦之義且包犧之畫為天天君道也故五之在人為君文王之重為地地臣道也故二之在人為臣以上下二卦別而言之如此合六爻而言之則三四皆人

道也是之謂中爻繫辭曰雜物撰德辯是與非則非
其中爻不備故盡人事之變以二三四五為主初上
終始之而已然終始之亦位也故曰六位時成六位
成章

並易說

○先太中曰豫者知所止之謂也詩云綿

蠻黃鳥止于丘隅蓋言知所止也至哉斯言前人未
之有說也且止之義出於易之艮橫渠先生得之而
未見立言伊川先生嘗言之亦未明著其說至先太
中力究兼山之學立身行道皆自止始雍不肖不能

修先人學獨於止之為義所不敢廢觀乎此又知止之足以豫天下事物之理雖聖人之中庸亦止也

中庸

解

明文

伊川先生曰看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通○大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也○或問

胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦不妨
只看如何用當儲貳則做儲貳使九四近君便作儲
貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻
只作得三百八十四件事便休也○介甫以武王觀
兵為九四大元義理兼觀兵之說亦自无此事如今
日天命絕則今日便是獨夫豈容更留之三年今日
天命未絕便是君也為人臣子豈可以兵脅其君安
有此義

並楊遵
道錄

○大抵卦爻始立義既具即聖人別

起義以錯綜之如春秋已前既已立例到近後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也

周行已錄

○或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡

其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

龜山楊氏曰吳審律儀勸解易曰易難解曰及今可致力若後力衰却難曰某嘗觀聖人言易便覺措辭不得只如乾坤兩卦聖人嘗釋其義於後是則解

易之法也乾之初九潛龍勿用釋云陽在下也又曰
龍德而隱者也又曰下也又曰陽氣潛藏又曰隱而
未見行而未成此一爻耳反覆推明至五變其說然
後已今之釋者其於他卦能如是推明乎若不能爾
則一爻之義只可用之一事易三百八十四爻指一
事則是其用止於三百八十四事而已如易所該其
果極於此乎若三百八十四事不足以盡之則一爻
之用不止於一事亦明矣觀聖人於繫辭發明卦義

尚多其說果如今之解易者乎故某嘗謂說易須髣髴聖人之意然後可以下筆此其所以未敢苟也

語錄

兼山郭氏曰乾彖既釋此四德矣而文言又三復之何也凡言人道也非特此也而六爻之叙亦如之蓋乾坤者尊卑之叙六爻者貴賤之等也故一尊一卑一貴一賤成之者有厚薄居之者有得失參差之不齊此大業之所由生也易以爻為人以位為時均言人也而德則不同均言時也而才則不同是以或言

君道或言聖人或言人事或言大人此又不得不異
是以序高卑列貴賤究觀其所遭遇則殊揆之以道
成之以德則天道人事與夫貴賤得失一歸之乾夫
何間之有

易說

白雲郭氏曰包犧氏畫卦之始其畫雖具三才而卦
之天地未判无九六六位之別文王重卦之後然後
天地判而有九六人道成而著六位此周公明六爻
之義也何謂天地判而有九六繫辭曰天一地二天

三地四天五此天地之生數也合一三五為九天數也天本乾故乾稱九合二四為六地數也地本坤故坤稱六此列六爻之後聖人稱九六之旨也是以揲蓍之法老陽三十有六揲以四象而得九老陰二十有四揲以四象而得六故九為乾爻三十六為乾策六為坤爻二十四為坤策此後世聖人衍九六之道也包犧肇三才之微獨畫天卦方知三才為一道故必文王重卦之後天地上下二卦既具而後九六可

生焉九六既生而後大衍之法立此聖人作易之序也何謂人道成而著六位一卦之象雖備三才而六畫之後聖人道在成能欲用於天下萬世故捨天地而獨明人道是以六爻皆人位其辭皆人事故文王之治同天之載而周公禮樂法度粲然具備者盡人道也此聖人著六爻之義也繫辭曰二多譽四多懼三多凶五多功此後世聖人以人道明六爻之說也是則有畫而後可重重而後有九六有九六而後有

六位有六位而後可繫辭彖象文言故方畫重九六之際皆統明三才及六位繫辭彖象之後一以人道為主人道至此而後明矣此四聖成始成終之道也然前乎周公畫卦之時爻具於畫不復重見也至周公列之於下而繫以辭焉易於是始備矣而明其道傳其教者孔子也故必一聖人畫之一聖人重之一聖人列於爻一聖人垂其教則道无餘蘊矣使包犧重之非包犧也三王之道也使文王爻之非文王也

周公之道也聖人隨時之義蓋不然矣故自太極之始包犧象三才之道文王盡三才之義周公列三才之事孔子著三才之教皆隨時之義也然孔子之於文王猶文王之於包犧也周公特終文王之一事耳故古人獨稱三聖者以此

易說

明十翼

彖

伊川先生曰卦下之

一凡字

辭為彖夫子從而釋之通

謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過

半矣

易傳

白雲郭氏曰繫辭曰彖者言乎象者也又曰彖者才也乾之象六奇是也乾之彖言六奇之義也乾之才大而健是也乾之彖言大健之義也故觀乎彖辭則一卦之義思過半矣然先儒以文王卦辭為彖辭蓋以孔子不當自言觀乎彖辭則思過半也此大不然孔子之彖正論一卦之象及釋文王之辭非孔子之

彖則卦象與文王辭不可通矣蓋文王之辭旨意深
隱出於憂患之言雖使知者觀之豈能思過半哉必
觀孔子彖辭然後一卦之義有思過半之理孔子作
彖本以垂法後世欲學者先盡心於彖然後可明重
卦之象及通文王之辭則思過半之言乃孔子自明
作彖之意及示學文王易之要法也

易說

象

伊川先生曰卦下象解一卦之象文下象解一文之

象諸卦皆取象以為法易傳○易之有象猶人之守禮

法

語錄

橫渠先生曰形而上者得意斯得名得名斯得象不得名非得象者也故語道至於不能象則名言亡矣

正蒙

白雲郭氏曰繫辭曰易者象也又曰聖人立象以盡意蓋以易之意不可得而盡故有象以盡之也意不可盡徒玩其辭皆空言耳如是則不可以訓天下後

世而作易之道絕矣此聖人立象之旨也經曰見乃
謂之象然則使斯道之可見者无非象也故象非一
義四聖人之象不同卦之三畫包犧之象也重之為
六文王之象也次為六位剛柔周公之象也在乾則
自天行健至於天德不可為首孔子之象也三六之
象以卦為主六位剛柔之象以爻為主孔子之象以
辭為主所主不同其為盡意一也故辭有不能盡者
求之爻爻有不能盡者求之卦則易之意无餘蘊矣

然則象也者豈為天為地為馬為牛而已乎天地馬牛有乾坤之象者也非乾坤之象止於天地馬牛而已也故知易之為書其意其辭皆由象出未有忘象而知易者如首腹馬牛之類或時可忘此象之末者也○歐陽文忠公言彖象文言雜入卦中者自費氏始王弼為注亦用彖象相雜之經考費氏傳曰徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經觀今之易十篇未嘗盡入卦中則非費氏明矣孔穎達言孔子象辭在

六爻經辭之後及王輔嗣以為象者本釋經文宜相
附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶
如杜元凱注左傳分經之年與傳相附觀此則小象
固已先在卦中弼又雜之爻中也其彖與大象文言

終莫可考

並易說

文言

伊川先生曰它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發
明其義推乾之道施於人事

易傳

白雲郭氏曰易有彖所以明成卦之才有象所以盡作易之意又為之文言所以釋一卦之辭然獨著於乾坤二卦者言辭在聖人道之易明者也學者考諸彖象智之可及也孔子曰舉一隅不以三隅反則不復又謂賜也告諸往而知來蓋有不勝其言者言之終不可盡學者觀乾坤二卦文言觸類而長之可也

易說

繫辭

明道先生曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言

李顥
師說

○或問繫辭自天道言中庸自人事言似不同

繫辭雖從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不
言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣乎
視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之
人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左
右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠
之不可揜如此夫是豈不同

劉絢
所錄

橫渠先生曰繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉
易義以成之亦是人道之大且要者也○繫辭反復
惟在明易所以為易撮聚衆意以為解欲曉後人也
○欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭
則其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求
易正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既
知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭獨說九
卦之德者蓋九卦為德切於人事○易象繫之以辭

者於卦既已具其意象矣又切於人事言之以示勸

戒

並易說

白雲郭氏曰包犧畫卦初无繫辭文王孔子之言皆繫辭也故孔子曰繫辭焉以斷其吉凶繫辭焉以盡其言則卦爻之辭皆是也今獨以此上下二篇稱繫辭者盖卦辭爻辭文王周公之繫辭也此上下二篇孔子之繫辭也又於十翼之中獨此二篇泛論大道為諸卦之統要與彖象文言之辭異故獨曰繫辭所

以尊崇孔子之辭與文王等也觀其言廣大而備變
通而神无思而精皆彖象文言序卦說卦之所不能
盡者非聖人孰能與此哉微此則易道絕矣○何氏
謂上篇明无下篇明幾或以上篇論易之大理下篇
論易之小理孔穎達言上下无異義直以簡編重大
是以分之今觀上篇自天尊地卑至存乎德行篇章
相次事理大小皆有條理不可紊亂次章之言皆前
章所未盡至存乎德行則易道備矣下篇復起其說

前後相次復如上篇是則初為二篇非後人妄分也
○諸儒分章不一孔穎達定以上篇十二章下篇九
章然章有甚大甚小有可分者似不止此二十一章
故有文意未斷而章分有才一二句而文意斷不相
續者皆豈能拘以二十一章也○上篇所言多易道
之大者與其精微神變之用下篇多卦義及上所未
終粗顯之說又不可不明之者則上下二篇略有辨
也且上篇言天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位

矣以其有是言故下篇可言八卦成列象在其中因
而重之文在其中也上篇言乾以易知坤以簡能至
易簡而天下之理得以其有是言故下篇可言夫乾
確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣也孔穎達謂天
地之道貞觀者也日月之道貞明者也此豈復為易
之小事然貞觀貞明特引天地日月以明吉凶貞勝
之辭非在易之義又不若廣大配天地變通配四時
陰陽之義配日月易簡之善配至德易之道也觀此

數義則二篇精粗略可見矣

並易說

說卦

白雲郭氏曰說卦論八卦之道德與其象義情性也然則六十四卦亦有是乎蓋六十四卦各具於文言彖象雜卦之中矣至萬物象類如履之為虎漸之為鴻中孚之鳴鶴小過之飛鳥井之為井鼎之為鼎皆是也其象不可盡言故於是數卦略明之繫辭曰以言乎天地之間則備矣斯其所以難言也歟故曰書

不盡言

序卦

伊川先生曰序卦非易之蘊此不合道

韓原伯
注語錄

橫渠先生曰序卦相受聖人作易須有次序○序卦
无足疑序卦不可謂非聖人之蘊今欲安置一物猶
求審處沈聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆
有意思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一

斧可知哉

並易
說

白雲郭氏曰孔穎達曰六十四卦二二相耦非覆即
變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟之類皆是也
變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤
中孚小過八者是也此蓋卦變反對之象先天之學
詳矣雖出於變象豈无其序哉故聖人所以序之也
八卦之序有二帝出乎震一章八方之序也乾天也
一章成卦先後之序也先序八卦於上故序六十四
卦于此八卦序包犧之道六十四卦序文王之道也

道至難明也聖人判之為三才離之為八卦使有目
者可見有耳者可聞亦云至矣於是又為之說為之
序三才八卦之道纖介不遺而言易者尚或滯於空
言而乖亂正道或溺於術數之用不明三聖人之大
方斯學者所宜深戒也

易說

雜卦

白雲郭氏曰卦之情性與其為德之不同八卦則見
於說卦六十四卦則見於雜卦孔子於包犧之道詳

盡於說卦皆文王所未嘗明之者故不得不詳也於
文王之道則具於序卦雜卦之中其象則見於諸卦
大小象而繫辭上下則兼統之

易說

大易粹言卷首